周禮正義

周禮正義卷十

瑞安孫詒讓學

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚爲世婦役亦官聯【疏】祭祀則共奉之以役世婦者謂共具齊酒又親奉致之世婦送其其役也鄭注云世婦謂宮卿之官者賈疏云謂春官云每宮卿二人案鄭賈意此世婦非天官之世婦也然二世婦內外異而職掌略同祭祀皆掌饌具則此世婦不專指春官宮卿明矣縫人職云掌王宮之縫線之事以役女御是亦奄官得爲內嬪婦役之例鄭賈說未該互詳敘官疏云掌女宮之宿戒及祭祀比其具者亦春官世婦職文引之者明彼具內

含有五齊三酒又掌宿戒故有役使之事也云酒人共酒因留與其奚爲世婦役者賈疏云酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使詒讓案敘官酒人有奚三百人人數眾多故此官率領之留爲世婦役不言女酒者女酒掌爲酒不掌其送饌具之事也云亦官聯者聯貫丕烈校改連是也舊本並誤詳大宰疏賈疏云即小宰云祭祀之職事是也共賓客之禮酒飲酒而奉之酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往

疏注云酒正使之也者賈疏云酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士卽此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣吳廷華云酒正言士奉之此經亦言奉者蓋謂酒人奉於酒

正面酒正之士奉於賓客疏云主酒正注奄士說非也案吳說是也黃以周說同互詳酒正疏云禮酒饗燕之酒者此謂三酒也凡饗燕獻酬用之王於賓客饗食燕通謂之禮故覲禮云饗禮乃歸但此及酒正之禮酒並謂致之客館者故酒正注又云王所致酒也云飲酒食之酒者賈疏云謂食時有酒者曲禮云酒漿處右與此非獻酬酒是酳口之酒也詒讓案此謂四飲之醴清也公食大夫禮云飲酒漿飲俟于東房注云飲酒清酒也飲酒先言飲明非獻酬之酒也蓋食禮無獻酬唯有酳口故別謂之飲酒公食注清酒賈彼疏謂卽三酒之清酒吳廷華褚寅亮黃以周說竝爲四飲之清是也此四飲漿人六飲竝無三酒云此謂稍賓客之稍者猶漿人共大飲云共賓客之稍禮別於

下陳酒爲致饔餼也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云稍人稟也聘禮記注亦以稍爲稟食此下注謂不親饔食歸幣之酒則與稟食別而云稍者以其歸於客館有似稟食亦得通稱稍故賈疏云此禮酒飲酒揔言王若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之者聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之鄭彼注云君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也又公食大夫禮云賓三飯公受宰夫束帛以侑若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之注云侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤

之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也賈疏云彼雖無致燕
法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗
同各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致
饗燕以酬幣致食以侑幣案賈說是也聘禮公于賓壹食再饗
燕與羞俶獻無常數彼爲諸侯使臣自相聘之禮禮殺食饗有
常數而燕無常數故亦無不親燕致幣之文此天子待來朝諸
侯據掌客上公三饗三食三燕諸侯以下總云若弗酌則以幣致
之是燕有常數與饗食同則不親燕亦有致幣可知故鄭賈並
兼言燕也賈掌客疏謂燕禮燕不酬幣蓋不致幣聘禮疏亦謂天
子諸侯燕皆無酬幣與此疏說自相抵牾不足據胡承珙云周
語言先王之燕禮解節折而共飲食之於是乎折俎加豆酬幣

賓皆以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也案胡說本陳道祥是也詩小雅鹿鳴孔疏亦謂燕當有幣今燕禮不言者文略互詳掌客疏又案鄭知此禮酒非王親饗燕食之酒者以酒正饗士庶子耆老等皆共其酒則三饗賓客亦當酒人從酒正共之不當直使酒人共之也云則從而以酒往者賈疏云謂酒人以酒從使人往客館授與賓客案此當謂奉之於酒正鄭賈說亦誤

凡事共其酒而入于酒府

入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏注云入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之者于注例當作於各本並誤賈疏云此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并其王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共其酒入于酒正之府惠士奇

云宰夫職云府掌官契以治藏酒正職云凡有秩酒者以書契授之酒正之出日入其成月入其要成要即書契府實掌而藏之酒正府二人酒人漿人無府故酒人共五齊三酒漿人共六飲皆日入于酒府謂入于酒正之府日入其成月入其要也案惠說是也酒人共酒漿人共漿入於酒府因謂入酒漿之物然亦并入書契以備成要惠說足補注義

凡祭祀共酒以往不言奉小祭祀

疏注云不言奉小祭祀者賈疏云上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王希冕玄冕所祭者故云共酒以往詒讓案大祭祀之酒酒正親奉之小祭祀不言奉者酒人使人以酒往致于祭祀之有司不親奉之也

賓客之陳酒亦如之謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往

疏注云謂若歸

饔餼之酒者賈疏云謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒案聘禮歸饔餼堂上八壺設于西序北上二以並南陳西夾六壺西上二以並東陳又東夾亦六壺東上西陳卽鄭所據也賈唯舉西序所陳未晐又聘禮致飧亦有堂上八壺西夾六壺掌客諸侯相致飧之禮則上公壺四十侯伯壺三十有二子男壺二十有四此陳酒內當亦合致飧鄭不言者文不具也云亦自有奉之者者以經亦不言奉明酒人不自奉之賈疏云謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者賈疏云謂卿韋弁歸饔餼等之時

亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府（王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊）疏 掌共王之六飲水漿醴涼醫酏者此與膳夫為官聯也六飲自水外並有清有糟而以清為尤善故膳夫謂之六清玉藻云五飲上水漿酒醴酏彼酒蓋即此醫無涼者涼依先鄭說則該於酒依後鄭說則該於酏漿故略之也漿醫酏並詳酒正疏云入于酒府者賈疏云亦入於酒正之府與三酒同以共酒正奉之故也 注云王之六飲亦酒正當奉之者賈疏云亦如酒人共酒人於酒府酒正奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之云醴

醴清也者據內則醴本有清糟二種酒正四飲一曰清膳夫又云六清此六飲之醴雖不言清以酒正例之則此醴亦謂醴之清者可知故云醴清也賈疏謂此醴是不泲者未達鄭恉鄭司農云涼以水和酒也者說文水部云涼薄也以水和酒則味薄黃以周云醴爲醇酒涼爲薄酒先鄭義如此詒讓案依郊特牲及司尊彝文惟明水涚齊與凡酒脩酌祭祀之酒有以水和若常人所飲不當以水和酒故後鄭不從云玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者廣雅釋器涼䣼漿也呂飛鵬云說文酉部云䣼雜味也則䣼爲正字故膳夫六清注作䣼涼乃假借字王聘珍云釋名釋飲食云寒粥末稻米投寒水中育育然也糗齲也飯而磨散之使齲碎也詒讓案糗與飯爲二物又以米麥熬之謂之

糗滾水烝炊之謂之飯糗饙水謂先熟炊諸米而更以和以水

與寒粥小異國語楚語韋注云糗寒粥也穆天子傳郭注同韋

郭所謂寒粥蓋卽此注糗飯雜水所爲矣糗詳遂人疏又以諒

和水亦謂之涼內則諸飲有醷及濫鄭彼注云醷梅漿濫以諸

和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之閒名諸爲濫孔疏

云康成以涼與濫是一物則此以諒和水謂以諸雜糗飯之屬

和水也諸者眾雜之辭黃以周云諸謂梅諸或以桃諸爲之諸

之桃濫釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也孔賈申鄭並

以諸爲眾辭非鄭意案黃說孔賈之誤是也但諸審內則注意

醷者煮梅取其汁爲酢漿卽六飲漿之別故云梅漿濫則以乾

藏漬水成味故云以諸和水此與寒粥及糗飯雜水異孔合爲

一非鄭恉也綜校許鄭諸說蓋涼本爲寒飲故呂氏春秋節喪篇高注又云以冰置水漿於中爲濫是飲本宜寒而涼濫又六飲中之最寒涼者其味雜和眾物唯意所欲故或寒粥或糗飯雜水或以諸和水三者雖不同物以其並是寒水雜和米物故同得涼稱許以雜味詁醇義足通賅鄭二禮注似歧異而實可互相備也許鄭並以涼爲和水與酒不同唯說文酉部有醢字云泛齊行酒也疑漢時禮家說有以內則之濫爲酒名者故字或作監猶涼亦作醇也楚辭招魂挫糟凍飲酎清涼王逸注云盛夏之時覆蹙乾釀提去其糟但取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也惠士奇孔廣森並據彼以證涼濫爲寒涼之飲但依王注則彼爲涼酒此與說文訓醢爲泛齊義略相

近然依鄭說則醠無厚薄之齊與酒迥異也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者賈疏云此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊詒讓案水涼無厚薄之齊謂非醞釀所成與酒絕異故酒正不辨之也云共賓客之稍禮稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已【疏】注云稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者者賈疏云謂賓未去留閒王稍稍所給賓者也故以稍言之詒讓案此注釋稍為留閒王稍所給猶大府注釋稍秣為稍用之物也聘禮記云既致饔旬而稍鄭彼注云稍稟食也賈彼疏謂以其賓客之道十日為正行聘禮既訖合歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反即有稍

禮器凡朝聘賓客始至則有殯旣行禮則有饔若其有事留關則別給槀食其禮殺於殯饔無有米穀酒漿而無牲牢故鄭聘禮注以槀食爲釋又酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之注云此謂給賓客之稍又謂王不親饗食而致幣以酒從往然則賓禮自致殯饔正禮外凡致飲食於客館不必槀食並得稱稍矣云漿人所給亦六飲而已者賈疏云漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已其夫人致飲于賓客之禮淸醴醫酏糟而奉之亦酒正使之三物有淸有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者淸也疏其夫人致飲于賓客之禮者賈疏云夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館詒讓案三夫人詳敘官疏掌客五等諸侯相朝夫人致禮云

壺豆籩壺卽盛酒漿之器也彼夫人爲諸侯夫人與此王后下之夫人異而致禮賓客則略同云而奉之者黃以周云謂奉之酒正　注云亦酒正使之者賈疏云亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏糟皆使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之案鄭意酒正使漿人奉之贊客其說非也酒人漿人之奄士亦不當稱士賈襲酒正注之誤詳酒正酒人疏云三物有清有糟者明經清糟通醴醫酏三者言之醴有清糟內則所謂重醴彼注云重陪也致飲有醇者有泲者陪設之也醫卽釀酏爲醴故亦有清有糟酏爲粥清不釀亦有糟者凡泲者爲清不泲者其滓卽爲糟也黃以周云黍酏煑黍爲飦其稀而淸者謂之酏其厚而有滓者所謂酏糟也云夫人不體王得

備之者賈疏云對后體王屈故醫酏糟而無清醴也案夫人致飲備於后者卑者之禮賓宜詳也鄭賈說未審亦詳酒正疏掌客致禮公侯伯入壺子男六壺此夫人所致無文五等諸侯宜有降殺其備三飲則同云禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也者士冠禮云賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又醴賓以一獻之禮鄭彼注云醴賓不用柶者泲其醴凡醴事質者用糟文者用清是醴有糟用柶清無糟不用柶之事柶者角柶所以扱醴祭之啐之詳玉府疏賈疏云案柶只爲糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也凡飲共之謂非食時

疏注云謂非食時者謂其渴時之飲非食時酳口漱口之飲也賈疏云上共王六飲食時以其從此又云凡飲共之故云謂非食

時孫布且云食畢飲酒謂之酳飲漿謂之漱祭祀尸食畢而獻之謂之酳士昏禮合巹而酳樂記云食三老五更於大學天子執爵而酳此皆用酒者也士昏特牲少牢漿皆不設公食禮兼設酒漿而賓但飲漿弟子職曰左酒右漿又曰先生已食弟子乃徹趨走進漱亦但飲漿而已是則禮之重者食畢用酒以酳而無漿輕者兼設酒漿而食畢但飲漿也案孫說甚允凡六飲食時雖有飲以酳漱然唯用酒漿二物不全其也上言共王之六飲雖據王舉言之然亦通舉大數不全用也此云凡飲則所含亦甚廣但非王舉耳而鄭以非食時解之者明此亦具六飲與上同而與食禮唯用酒漿異也公食大夫禮飲酒漿飲鄭彼注云漿飲先言漿別於六飲也彼漿飲是食時漱口之飲而謂

其別於六飲者明不兼餘四飲也若然此注云非食時謂通其六飲可知矣

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰

疏掌冰者說文仌部云仌凍也冰水堅也重文凝俗冰从疑經典通叚冰爲仌此當從故書及先鄭讀爲掌冰政謂主藏冰出冰之政令也云正歲十有二月令斬冰者左傳隱十年孔疏引干寶云十盈則更始以奇從盈數故言有也案此疑引干氏周禮注義斬冰者檀弓注云斬伐也大學云伐冰之家伐斬義同

請冰堅須斬伐而取之左昭四年傳申豐說藏冰云深山窮谷固陰沍寒、於是乎取之又云山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之蓋此官令山人縣人等入山谷斬而納之鄭注云正歲季冬、火星中大寒、冰方盛之時者此後鄭誤從杜以正歲連讀也月令季冬之月冰方盛水澤腹堅命取冰冰已入令告民出五種注云此月日在北陸冰堅厚之時也孔疏引三統厤云大寒、日在危初度昏昴二度中去日八十度旦心五度中左襄九年傳云心爲大火是十二月大寒、旦心中卽火星中冰盛之時也案左傳申豐曰日在北陸而藏冰據日躔而言此注云火星中據中星而言同屬季冬、天象也此經及月令皆十二月斬冰當月卽納於凌室詩豳風七月篇則十二月鑿冰正月納之與

此納椷一月詳敘官及後疏引春秋傳曰火星中而寒暑退者左昭三年傳晉張趯語引之者證火星中在季冬大寒之時也今本左傳作火中寒暑乃退賈疏引作火中而寒暑乃退又引注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退案詩豳風禮記檀弓孔疏李善文選閒居賦注引左傳並作火星中而寒暑乃退疑今本左傳有挩字也賈引注說與杜義同而文異蓋據賈服義云凌冰室也者敘官注同云三之者爲消釋度也者入春以後氣溫冰漸消釋故計每歲所用冰數三倍納之於冰室之中則雖有消釋之減不至乏用也云故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也者先鄭從故書讀掌冰政句斷謂藏冰之政令凌人主掌之也政正聲類同詩小

宰疏云杜子春讀掌冰為主冰也者謂杜讀掌冰爲句訓其義則爲主冰也云政當爲正正謂夏正者段玉裁云此鄭君用杜說改政爲正下屬也改周禮全書言正歲者皆謂寅月言歲終歲十有二月者皆謂丑月凡言歲者皆謂夏正也言歲十有二月則爲夏正已顯明不必加正字以混於全書内之謂寅月者司農從故書掌冰正爲長王引之云建寅之月爲一歲十二月之長故謂之正歲若建丑之十二月則當謂之歲終何得謂之正歲乎鄭釋小宰正歲命名之義不明其爲一歲之長而但以爲得四時之正於是寅月之名正歲其義不明而夏時十二月遂若皆得四時之正而可以蒙正歲之稱此淩人掌冰正歲十有二月之所以誤讀也案段王說是也云三其凌三倍其冰者

賈疏云謂應十石加至四十石卻是三倍其冰也阮元云應十石者三倍之爲三十石案阮說爲長春始治鑑鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰疏春始治鑑者釋文云鑑本作監葉鈔釋文監作鑑梁履繩云左傳襄九年正義引此文作鑒疑監字當本作鑒詒讓案鑑監鑑聲類同古通鑒則俗體也鑑依注當爲金器則是治鑄所成葢亦梟氏爲之此官春治之者謂於孟春未出冰時豫備具檢察之慮有扁缺不任用也　注云鑑如甄大口者說文金部云鑑大盆也又缶部云罃小口罌也方言云甀甖也自關而西晉之舊都河汾之閒其大者謂之甀又云罃周洛韓鄭之閒謂之甄案甄即罃之別據說文罃爲小口罌則甀葢大口罌矣說

文以鑑為大盆急就篇顏注云盆斂底而寬上部大口許說著與鄭同呂氏春秋愼勢篇云銘篆著乎壺鑑節喪篇及墨子節葬篇並作壺濫鑑俗作鑒廣韻去聲五十九鑑云鑒大盆似盆是也司烜氏及攷工記攻金之工又有鑒燧之鑒與此鑑字同而義別云以盛冰置食物于中以禦溫氣者于注例當作於各本並誤春夏之時食物得溫氣則易敗故用鑑盛冰置食物於冰上以寒之也玉燭寶典引干寶注云鑑金器盛飲食物以置冰室使不敗餲也案依干說鑑盛飲食不盛冰與鄭義小異摭下云冰鑑則干義非也云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者謂啓冰則須用鑑故先一月豫治之也詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭月令云仲春之月天子乃鮮羔開冰先

薦寢廟鄭注云鮮當爲獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之左昭四年傳云祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之鄭兼用此諸文啓冰在夏正二月後夏頒冰在夏正四月蓋啓後兩月始頒之也凡外內饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也疏凡外內饔之膳羞鑑焉者此與外饔內饔爲官聯彼二官並於陵人取冰鑑也賈疏云謂王后及世子并餐者老孤子之等以下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴亦如之者此與酒人漿人爲官聯也賈疏云酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六飲舉醴而言亦如之者亦以鑑盛冰　注云酒醴見溫

氣亦失味者酒醴得溫則酸而失味也楚辭招魂求飲王注渳盛夏取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也是亦酒用冰取寒不失味之一端云酒漿酒人漿人也者明與外內饔同爲官名也祭祀共冰鑑賓客共冰不以鑑往嫌使停膳羞

疏祭祀共冰鑑者謂共冰并共鑑以盛之賈疏云此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂共致之賓客之館也賈疏云謂諸侯來朝王禮之以饔餼直其冰以往無鑑也　注云不以鑑往嫌使停膳羞者冰用鑑者爲冒膳羞其中久不失味賓客膳羞當其新者嫌使停宿故不以鑑往也大喪共夷槃冰夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂

皆依尺而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中【疏】大喪共夷槃冰者左傳所謂喪浴用冰也賈疏云亦謂三月已後遣人喪則共夷槃及冰舉王喪其后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見賜乃有也　注云夷之言尸也者喪大記注同夷尸音近得轉相訓士喪禮注亦云夷槃承尸之槃呂飛鵬引成十七年左傳一朝而尸三卿韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿是夷尸訓得通也云實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸者於舊本誤于今據宋婺州本建陽本正喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第鄭注云造猶內

也禮策記貧也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤并以盛水耳孔疏云既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲斂之前也林喬蔭云喪大記注以襲在室中小斂後則俟於堂明此兩處皆先於牀下造冰孔疏誤合注意士之有冰者禮初於陳襲事之後未浴之前言用夷槃則固在死之本日未至厥明案林說是也云尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言者也者于黃丕烈校改於阮元云朱本無者案疏亦無者諸本蓋衍案黃阮校是也此廣諸名夷之義既夕禮夷牀鄭注云朝正柩用此牀又士喪禮云士舉男女奉

尸夷于堂用夷衾注云侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也今文侇作夷案侇夷字同喪大記亦作夷是鄭所據也引漢禮器制度者賈疏云叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依爲若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別大異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也釋文云漆赤中用朱漆其中詒讓案漢禮器制度蓋卽後漢書曹褒傳所云叔孫通漢儀十二篇王充論衡謝短篇云高祖詔叔孫通制作儀品十六篇亦卽是書惟篇數不同未知孰是喪大記注引漢禮文與此同彼注又云夷

槃小焉用禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之據彼注說則漢禮夷槃小於大槃鄭意此經夷槃爲天子禮亦即禮記之大槃其制度當與漢大槃同故引以爲釋也

夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之

疏夏頒冰掌事者賈疏云據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事　注云暑氣盛王以冰頒賜則主爲之者此亦讀頒爲班班賜也見大宰注鄭志引此經亦作班冰大戴禮記夏小正三月頒冰傳云頒冰也者分冰以授大夫也彼頒冰在三月與此時異而事則同賈疏云謂三月之時蠅蟲已生公始用之四月以後暑氣漸盛則賜及羣下引春秋傳者左昭四年傳申豐曰古者日在

北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公使用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰賈疏云爾雅云北陸虛也西陸昴也服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸朝覿而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故謂夏頒冰

此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於淩陰四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅豳土晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大簇用事陽氣出地始温故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也案據賈引服說西陸朝覿謂在二月是月即出冰出冰即獻羔啓冰公始用之左傳杜注則云謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方是謂西陸朝覿在二月時則公始用冰而出冰則在三月又與服小異詩左傳孔疏並引鄭志荅孫皓問云西陸朝覿謂四月立夏之時周禮夏班冰是也是鄭說西陸朝覿又爲四月故引以證此經夏頒冰與二月開冰爲二事月令孔疏亦云鄭以爲四月之時日在畢昴之星朝

見東方於時出冰以頒賜百官若其初出薦廟時在二月案孔疏鄭義甚析鄭謂立夏昴朝覿東方與夏小正四月昴則見之文正合故左傳疏引劉炫亦從其說賈疏乃謂鄭據三月末之節氣非也但以左傳文義推之先藏冰後出冰畢賦更在其後敘次不容淆混若依鄭義則四月出冰三月乃云畢賦於理難通審文校義西陸之名通晐白虎七宿服說塙盭不可易也至申豐云火出而畢賦服據昭十七年傳梓慎語釋爲夏之三月以左證左亦自允當杜則云火星昏見東方謂三月四月中杜意蓋因此經有夏頒冰之文故兼三四兩月爲釋據夏小正三月頒冰之文則服說專指三月得之竊謂頒冰者隨時授用非必盡在一時三月之末暑氣初生容已有頒冰之事至四月以

後暑氣大盛則所頒尤多左傳及夏正據其初頒時言之故繫之三月此經則據其頒多時言之故繫之夏明自孟夏至季夏一時三月頒冰之事凌人悉掌之斯乃立文有異於事無悖此經通例凡紀時者皆用夏正頒冰是夏非春與左傳夏正之文不能强合也秋刷刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室疏注云刷清也者爾雅釋詁文郭注云埽刷皆所以爲潔清說文刀部云刷刮也又部云㕞飾也此刷即㕞之借字封人注亦云刷治絜清鄭司農云刷除冰室當更內新冰者謂豫刷除冰室爲十二月內新冰之備也云玄謂秋涼冰不用可以清除其室者後鄭意秋時去內新冰時尙遠故止爲清除其室不用先鄭義也

籩人掌四籩之實籩竹器如豆者其容實皆四升疏掌四籩之實者此並與醢人爲官聯也祭祀以籩實乾物分四類薦之朝事加籩皆八籩饋食據賈說亦同羞籩則二籩郊特牲所謂鼎俎奇而籩豆偶是也　注云籩竹器如豆者者論語述而皇疏云竹曰籩木曰豆豆盛菹醢籩盛果實並容四升柄尺二寸下有跗也案籩與豆形制大同蓋亦有校有鐙但編竹作之爲異故爾雅釋器謂之竹豆詳敘官及瓬人疏賈疏云皆面徑尺柄尺亦依漢禮器制度知之也云其容實皆四升者賈疏云據其籩之所受則曰容據其所實糗蕡等則曰實四升亦約與豆四升同也案豆容四升見瓬人職朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口

實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴也［疏］朝事之籩者謂宗廟之祭第一節所薦之籩也賈疏云此言朝事謂祭廟二一灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩江永云內宰司尊彝疏后薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時禮運孔疏在升首之後薦腥之前今從賈疏蓋尸出在堂席前不可空故先設豆籩案江說是也通典吉禮謂尸初出戶時及薦腥之後有兩節薦豆籩尤誤

互詳內宰司尊彝疏左傳僖二十二年孔疏云此等所陳雖爲祭祀下云賓客亦如之是賓客與祭祀不異云其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐者釋文云麷芳弓反徐又芳勇反或敷鳳反嚴可均云鄭箋从豐聲葢本或作豐矣案嚴說是也然鄭以逢釋麷說文麥部麷讀若馮則自以諸豐聲爲正不當作豐陸所載或音不足據此八籩於四等籩爲最尊諸侯以下亦通用之而數有降損不得備用故左傳魯饗周公閱辭白黑形鹽有司徹禮上大夫賓尸四籩則用麷蕡白黑是也賈疏云八籩者則麷爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也　注云賓枲實也者弓人注同說

文艸部云蕡雜香艸葩枲實也重文黂葩或从麻賁又朮部云枲麻也此蕡即黂之借字爾雅釋草云枲麻䕸枲實御覽百卉部引吳普本艸云麻子一名麻蕡儀禮喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳程瑤田云麻大名也無實者枲有實者苴有實則有蕡矣北方蓺麻三月下種夏至前後牡麻開細碎花色白而微青苴麻不作花而放勃勃與花初胎時相似名之曰蕡即麻實之稱者牡麻俗呼花麻花落後即先拔而漚之剝取其皮是爲夏麻苴麻俗呼子麻八九月閒子孰則落農人拾取之詩言九月叔苴叔拾也拾取子盡乃刈漚其皮而剝之是

爲秋麻牡麻有花無蕡言蕡則子見故證經數穀但曰蕡注疏並曰枲實而喪服疏引孫炎直以麻子釋蕡也劉寶楠云玉篇有子曰苴無子曰枲列子楊朱篇昔人有美戎菽甘枲者呂氏春秋審時篇行時之麻厚枲以均列子呂覽所云並謂枲實然則枲是大名有子無子皆得偁之而玉篇別言之者有子可通言枲無子不可通言苴也廣韻乃謂有子曰枲無子曰苴非是李時珍本草綱目云大麻即今火麻亦曰黃麻案依李說則九穀之麻實曰蕡即今之火麻人是也程瑤田說同鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者先鄭不以此朝事爲祭祀之事謂王朝起未食時先進餅餌爲口實也寒具者北堂書鈔飲食部引通俗文云寒具謂之餲齊民要術云環餅一名寒

具以蜜調水溲麵北戶錄注引證俗音云對麵內國呼爲餦餠亦呼寒具惠士奇云晏子春秋曰晏子侍于景公朝寒公曰請進煖食煖食者漢之寒具也先鄭謂朝事者淸朝未食先進寒具曰賓之籩則饋食加籩皆非祭禮乃王者之饋食燕食可知矣云熬麥曰麷者有司徹取麷設于豆西注云麷熬麥也方言云熬聚煎僰火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬秷䅽田云荀子富國篇午其軍取其將若撥麷蓋麥乾煎則質輕撥去之甚易故以爲況許叔重說文火部云熬乾煎也重文𤍽熬或从麥作𪌼所以熬麥而制字又鬲部云鬻熬也鬻方言作聚今俗皆作炒古所謂熬即今所謂炒也春秋繁露祭義篇云夏上尊實尊實麷也夏之所初受也又四祭篇云

熬者以四月食麥也董子說夏上麷蓋亦以爲熬麥但麷不可貸於導尊疑當作算算纂字通纂與籩形制同云麻曰蕡者以下三者並蒙熬爲文有司徹內則注並云蕡熬枲實也云稻曰白者有司徹婦贊者執白黑以授主婦鄭注云白熬稻左傳僖三十年杜注同劉寶楠云管子地員篇五粟之土其種白稻是稻稱白也程瑤田謂白當爲白稷亦通云黍曰黑者有司徹注云黑熬黍左傳杜注同賈疏云爾雅有秬黑黍故知黑是黍云築鹽以爲虎形謂之形鹽者說文竹部云築擣也釋名釋言語云築堅實也此謂擣鹽使堅又刻爲虎形也云故春秋傳曰鹽虎形者賈疏云左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象

其德薦五味羞蕭穀鹽虎形服云剋形非是築剋爲之故後鄭不從也詒讓案剋與刻通服說與先鄭同呂氏春秋本味篇云大夏之鹽高注云大夏澤名或曰山名在西北鹽形鹽案形鹽即戎鹽御覽飲食部引涼州異物志說戎鹽土人鏤爲虎形殆古之遺制與詳鹽人疏云玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者破先鄭之說此謂朝事即司尊彝朝踐之節也彼注云朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻此於祭宗廟九獻當三獻之前故鄭據以爲說謂之朝事者祭義云二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也彼注亦云朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食

也孔疏云朝事謂旦朝祭事又郊特牲云坐尸於堂注云謂朝事時也朝事延尸於戶西南面布主席東面取尸薦以籩豆詔識案祭義以朝事與薦黍稷爲二禮與此經以朝事與饋食並舉同足證朝事卽朝踐不當如先鄭讀朝踐曰獻之說也賈疏云祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是爲告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也司尊彝疏又云禮器云郊血大饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥者謂肉非謂如別薦血也案禮器孔疏引熊氏說同卽賈所本孔氏駁之云案詩小雅論宗廟之祭云執其鸞刀以啓其毛取其血膋則是有用血之明文也熊氏云無血其義非也孔又引皇氏云郊則先設血也後

設腥與燗孰大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於戶外薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也案皇孔說是也郊特牲說宗廟之祭明云血祭盛氣也孔疏謂在堂上制祭後又薦血腥是時血與腥同薦也互詳司尊彝大祼疏云形鹽鹽之似虎者與鹽人注同賈疏云以爲自然似虎形此破先鄭築鹽爲虎形也案左傳杜注云形鹽鹽形象虎依後鄭義云膴牒生魚爲大臠者腊人注云膴者魚之反覆有司徹尸俎五魚橫主人皆一魚皆加膴祭于其上鄭彼注云膴刳魚時割其腹以爲大臠也可用祭也案凡牒肉大臠獸謂之大魚謂之膴通而言之獸肉亦得謂之膴故內饔注云膴牒肉大臠此膴鮑魚鱐竝據魚言故知郎牒生魚爲大臠與內饔腊人膴胖爲獸肉別

也云鱋者於福室中𤎒乾之出於江淮也者釋文云福本又作煏案煏即㷂之省福俗字也說文火部云㷂以火乾肉籀文䨽籀文不省廣韻二十四職云㷂福同又乾釋文作幹云又作乾阮元云賈疏本亦作乾經乾𩟔字作乾陸本作幹殆非案阮校是也漢書顏注引並與今本同方言說火乾五穀云關西隴冀以往謂之㷂秦晉之間或謂之𤈦福㷂字同𤎒𤈦音義亦相近蓋福𤎒並為熬穀引申為凡以火乾物之通稱謂於福魚肉之室內為火以乾之也賈疏以福室謂福土為室失之又說文魚部云鮑饐魚也釋名釋飲食云鮑魚鮑腐也魚藏淹使腐臭也史記貨殖傳鮿千石鮑千鈞裴駰集解引徐廣云鮿膊魚也索隱引聲類韻集云破鮑不相離謂之膊完潰云鮑正義云謂破

開中頭尾不相離爲鮑謂之腒開者也漢書貨殖傳顏注云鮿
膊魚也卽今不著鹽而乾者也鮑今之鮑魚也鄭康成以爲鰛
於煏室中乾之非也煏室乾之卽鮿耳蓋今巴荆人所呼鰎魚
者是也秦始皇載鮑魚臭則是鮑魚耳而煏室乾者本不臭也
急就篇注亦云鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也案據許劉諸
說則鮑爲鮠魚之未乾者與鄭說異張守節以鮑爲破開中頭
尾不相離則與聲類韻集完潰義亦異皆未知孰是惠士奇云
史記鮿千石鮑千鈞鮿卽鱐析乾爲鱐破開爲鮿鮑亦煏乾之
但不析耳或云鮠魚誤凡籩實皆乾案惠說近是又賈子新書
禮篇云周文王使太公望傅太子發太子嗜鮑魚而太公弗與
曰禮鮑魚不登於俎案禮魚俎皆用生魚不用鮑鱐賈子所說

薧謂鮑魚不登於正俎非不實於籩與此經義不相礙也云鱐者析乾之出東海者乾釋文亦作幹庖人先鄭注云鱐乾魚案鱐薧與鮑同惟以破析其體爲異莊子外物篇說任公子得大魚離而腊之即析乾之義續漢書郡國志東海郡屬徐州云王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也者謂膴鮑魚鱐腥乾兼備也近者可以生致故用腥而爲膴遠者不能生致故乾之以備物而爲鮑鱐是各因其宜也云今河閒以北煮穜麥賣之名曰逢者續漢郡國志河閒郡屬冀州說文麥部云麷煑麥也讀若馮段玉裁云此鄭以方言證司農義也說文讀若馮馮與逢音正同許時馮字已同今馮姓之音矣程瑤田云說文熬乾煎也煑亯也鄭從司農說熬麥曰麷又曰煑穜麥與說文所謂麷

賁麥者蓋同然則熬賁通也鄭舉漢法之逢以況籩實知其所
謂賁者非麥粥也又云種疑或爲穜稑之穜宿麥也又或爲穬
麥之譌案程說近是段玉裁說亦同葛洪西京雜記九月九日
正月上辰竝食蓬餌蓬逢音義同種釋文音直龍反正讀爲內
宰種稑之種程說與陸音合或說則讀爲種本草陶注云穬即
宿麥亦謂種麥此即或說所本宿麥爲秋冬種大小麥之通名
穬則大麥之别種也楊倞荀子注引此注亦作種麥云據鄭之
說麷麥之牙蘖也是讀種爲種子之種種種古今字則當音章
勇反矣今攷此經注麥麻稻黍四穀竝乾熬則麥不宜獨爲牙
蘖楊說雖或隋唐舊義然鄭意必不如是也又賁麥宋本賈疏
述注作炙麥阮元謂灸當作炙賈所據注蓋本作炙種麥案說

文亦作賁麥則賈引非也御覽飲食部引束晳餅賦云朝事之籩賁麥爲麷亦從許及後鄭說云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴也者各本並無也字今從嘉靖本說文肉部云膾細切肉也腴腹下肥也有司徹注謂膴爲刳魚割腹爲大臠是膴正是腜魚腹下腴故引漢時燕俗語爲證也饋食之籩其實棗㮚桃乾𧆛榛實饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾𧆛乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小疏饋食之籩者此宗廟之祭第二次所薦之籩也賈疏云此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊亨孰之時后薦謂之饋食之籩也云其實棗㮚桃乾𧆛榛實者賈疏云其入籩者棗一也栗二也桃三也乾

蕡謂乾梅四也榛實五也其於八簋仍少三案乾蕡既爲乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添五者爲七簋案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前爲八也必知既五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八也郊特牲孔疏引熊安生說此經云乾蕡之中有桃諸梅諸則爲六物實六籩也案熊說與賈不同蓋謂桃兼乾濕而梅棗則否王紹蘭云經文桃與乾蕡並列乾蕡爲乾梅則桃亦乾桃經不言乾桃

者舉乾穣可知故鄭注云有桃諸梅諸明以乾穣爲梅諸桃爲
桃諸猶恐人誤爲濕物故注又云是其乾者是知鄭不以桃爲
濕桃矣鄉射記脯用籩注籩宜乾物也禮何以用乾不用濕蓋
者新也祭主四時棗與桃梅濕者不能時有亦不能同時並有
如荻梅以五月煑桃以大月剝棗以八月若籩實用濕臨時豈
能備物案王聘珍說甚允吳廷華姜兆錫說並同敖繼公據少
牢不儐尸禮四籩棗糗栗脯謂糗棗下脫糗栗下脫脯然亦止
七籩孫希旦又據昏禮婦人贄脯脩棗栗糗椇皆籩實議補椇
爲八籩黃以周云記曰鼎俎奇而籩豆偶籩未有用五者周官
當有誤文饋食之籩蓋四其實棗栗榛不用桃內則棗栗榛
諸瓜桃李梅杏楂梨鄭注謂人君燕食之庶羞非用於祭韓非

丁引諸說左下云魯哀公賜桃與黍孔子先飯黍而後啗桃哀公曰黍者非飯之也以雪桃也孔子對曰黍祭先王爲上盛果蓏有六而桃爲下祭先王不得入廟儐食爲祭之盛禮則其籩不用桃明矣鄭注釋乾穣引桃諸梅諸今本作桃乾穣乃後人以注語增之稱古人食酒之禮籩如豆數而食禮有豆無籩饋食用食禮故籩不必如豆數案黃氏議減籩數與熊說同而數小異但以禮經通例攷之食禮固有豆無籩而飲酒禮有籩則數咸與豆同如士冠禮再醮士虞禮獻祝特牲禮主婦致爵于主人皆二籩二豆少牢禮賓尸用四豆四籩它小禮用脯二者則皆一豆一籩是無籩則已有則其數未有不與豆相儷者賈氏入籩之說殆不可易黃又議刪經桃字案注既釋穣爲乾梅

而又兼棗桃諸則鄭本實有桃字必非後人妄增韓子謂桃不大廟疑亦指籩桃言之熊黃說似皆未審竊謂推校禮經凡用饋食之豆恆配以饋食之籩如士虞特牲禮並用二籩棗栗配饋食二豆是也而既夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢其四籩爲糗栗脯士冠禮再醮士喪禮大斂奠亦並以栗脯配葵菹嬴醢唯有司徹下大夫不賓尸以糗栗脯配非菹醢矣菹醢朝事四豆則變禮也若然以禮例推之則饋食之籩於有糗脯等敖說似尚可通但經文闕略衆釋紛牾未敢輒定謹備著之以俟商榷

注云饋食薦孰也者孰古熟字特牲饋食禮注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也又大宗伯以饋食享先王注云言饋食者著有黍稷司尊彝秋嘗冬烝其饋獻用兩

壺尊注云饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩是在九獻第五獻之前爓薦體解之時后薦此豆籩也詳賈夫疏云今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者儀禮特牲饋食禮第十五鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士又少牢饋食禮第十六目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢賈特牲疏云曲禮大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士也此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也案鄭以天子諸侯祭禮亡故故舉諸侯大夫士禮之存者爲說也云不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮者賈疏云若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者而自薦孰始天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別

何者天子諸侯尸食前仍有饋獻一　是饋獻陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾䕩乾梅也者丁晏云說文艸部云䕩乾梅之屬引周禮曰饋食之籩其實乾䕩後漢長沙王始煑艸爲䕩䕩或从橑齊民要術引廣志曰蜀名梅爲䕩大如鴈子梅杏皆可以爲油脯黃梅以熟䕩作之云有桃諸梅諸是其乾者者內則載鄭君之燕食有此二者引以證䕩兼以乾桃也孔疏云王肅云諸菹也謂桃菹梅菹卽今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾䕩詒讓案凡乾梅乾桃皆煑而暴之大戴禮記夏小正云五月煑梅六月煑桃傳並云煑以爲豆實也籩豆通稱釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用

之也云榛似栗而小者榛即亲之借字說文木部云亲果實如小栗春秋傳曰女摯不過亲栗詩鄘風定之方中孔疏引陸璣疏云榛栗屬有兩種其一種之皮葉皆如栗其子小形似杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如木蓼生高丈餘作胡桃味遼東上黨皆饒又云桂陽有亲栗叢生大如杼子中人皮子形色與栗無異也但差小耳加籩之實菱芡栗脯菱芡栗脯加籩謂尸旣食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩菱芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云菱芡脯脩【疏】加籩之實者此宗廟之祭正獻之後所羞之籩也　注云加籩謂尸旣食后亞獻尸所加之籩者謂在九獻第六獻之後尸十五飯畢時司尊彝注云尸卒食王酳之后酳亞獻內宗薦加豆籩

是也賈疏云案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也詒讓案加籩之薦與加爵相同故內宗注釋加豆籩爲加爵之豆籩是也攷左傳僖二十二年云楚子入享於鄭九獻加籩豆六品又昭六年云季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也得免不過三獻今豆有加臣下勿堪據左傳說則饗禮亦有加籩豆然在九獻三獻之外而鄭此注及內宰司尊彝注並以九獻爲八獻九獻爲加爵加豆籩則薦於彼時則以加爵爲在正獻之內禮運孔

疏引崔靈恩則云尸十五飯後王酳尸爲七獻后酳尸爲八獻諸侯爲賓者獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵孔氏又云案特牲有三加凡天子以下加爵之數依尊卑不祇三加也故特牲三加爵別有嗣子舉奠文王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然陳祥道申崔義云籩人醢人言朝事饋食之籩豆則朝踐饋獻之籩豆也言加籩加豆則加爵之籩豆也特牲禮主人主婦旣酳尸然後長兄弟眾賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節鄭說誤案崔陳謂加爵在正獻之外是也薛季宣鄭鍔說同江永金榜亦謂薦加豆籩當在九獻後諸臣獻尸時不在八獻后亞王酳尸時並足正鄭賈之誤互詳內宰司尊彝內宗疏云重言之者以四物爲八籩者四物物各二籩合成八籩嫌物各一籩

故重言之云蔆芰也者說文艸部云蔆芰也楚謂之芰秦謂之
薢茩爾雅釋艸蔆蕨攈郭注云蔆今水中芰惠士奇云楚語屈
到嗜芰有疾屬曰祭我必以芰及祥將薦芰屈建命去之愚謂
蔆芡栗脯分實八籩天子之祭禮也特牲有司徹不閒有蔆芡
大夫而薦芰是潛用天子之禮也故屈建曰干國之典說者謂
芰非祭物誤云芡雞頭也者說文艸部同方言云蔆芡雞頭也
北燕謂之䓈青徐淮泗之閒謂之芡南楚江湘之閒謂之雞頭
或謂之雁頭或謂之烏頭崔豹古今注云芡雞頭也一名雁頭
一名芡葉似荷而大葉上蹙縐如沸實有芒刺其裹如珠可以
療饑神農本艸經云雞頭實一名雁喙實一名芰郭注云此即
今蔿子莖上花似雞冠故名雞頭云栗與饋食同者饋食栗一

籩此加籩栗二籩所實則同醢人四豆朝事與加豆同用醓醢饋食與加豆同用魚醢則一物不嫌兩薦也經作㮚注作栗者亦經用古字注用今字之例鄭司農云蔆芡脯脩者段玉裁云司農云之下脫當言二字謂蔆芡栗脯當作蔆芡脯脩脩段脩也栗與饋食複故易之詒讓案此先鄭改字以避兩薦也有司徹主婦獻尸侑主人並有腶脩若然先鄭以此脯爲乾肉之不鍛者與脩小異故並薦之後鄭則以脯脩同物而栗不妨與饋食同故不從士冠禮再醮兩籩旣夕禮大遣奠四籩皆以栗脯並薦亦其證也羞籩之實糗餌粉餈羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之

也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足疏羞籩之實者此亦宗廟之祭正獻之後加爵之前所羞之籩也賈疏云此當王酳尸內饔進之於尸侑等者也案賈謂王酳尸後進羞籩此於王祭宗廟當在明日繹祭時依注義也王與孔疏說同然據後世婦云及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物是正祭之日亦當有此羞籩等之進注文偶不具耳詳後又據世婦職則內羞世婦所掌故詩小雅楚茨孔疏云內羞則世婦爲之賈謂內饔進之於經無徵不足據也云糗餌粉餈者賈疏云此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈黏著籩故分於二籩之下　注云羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸

侑主人主婦皆右之者有司徹文鄭目錄云有司徹少牢之下篇也故此引之稱少牢也彼文於主人酬尸之後云尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也賈疏云天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后為鄉不引不賓

尸而引賓尸者以其設內羞之禮故稱引其一但正祭設於祝賓尸設於侑又賓尸主人獻尸後正祭賓長受酢後爲異耳詒讓案羞籩羞豆於天子祭禮薦於何時經無可攷注以少牢上大夫禮相比況則王禮當於明日賓尸尸酢王後薦於尸侑及王后其正祭之日進內羞止見世婦職而注則無文賈據少牢下大夫不賓尸禮推之謂王禮正祭九獻諸侯爲賓者獻尸受酢後亦有此內羞之薦詩小雅楚茨云君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客毛傳云豆謂內羞庶羞也繹而賓尸及賓客孔疏云有司徹大夫賓尸尙有二羞明天子之正祭有二羞矣非但正祭所用至繹又用之故云繹而賓尸及賓客也案孔意疑亦與賈同但彼箋謂正祭之日設二羞於尸祝及王后之說云王不

獻祝王與后未交致爵內羞庶羞於何用乎案任謂王不獻祝
是也賈鬱人疏亦謂天子無獻祝及綏食之事此疏與彼疏盍
自相抵牾至王禮祭日九獻之後王后自有交致爵之禮故鄭
司几筵注云后諸臣致爵乃設席則賈謂正祭有設二羞於王
后說自可通也以特牲少牢二禮推之盍王祭日諸侯爲賓者
終獻後王與后交致爵則進羞籩羞豆於尸及王后至長兄弟
等爲加爵則進加籩加豆經先加籩而後羞籩者以羞籩輕於
加籩故文不次下王禮經注雖闕略不備而依大夫士禮推致
之尚可得其耑緒也云故書餈作茨者徐養原云茨爲餈之假
借鄭司農云糗熬大豆與米也者說文米部云糗熬米麥也案
米蓋謂稻米程瑤田云陳藏器曰糗一名麨和水服之河東人

以麥爲之麤者爲乾糗糧東人以粳米爲之炒乾磨成也釋名釋飲食云糗齲也飯而磨之使齲碎是也然則糗有擣粉者有未擣粉者籩實之麷蕡白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之未擣粉者與既夕篇之四籩栗糗栗脯直呼糗餌爲糗則已擣之糗粉於餌者也左傳陳轅頗出奔鄭道渴其族轅咺進稻醴粱糗腶脩焉杜注糗乾飯也公羊傳魯昭公走之齊高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餕饔未就敢致糗於從者何休注糗糒也左傳之粱糗公羊之簞食曰致糗蓋皆謂飯爲糗也今人炊飯介汁乾亦謂之乾飯然則糗之義本寬也其已擣粉之糗可和水而服之者若今北方之麪茶南方之麪茬皆其類也其未擣粉而亦可和水者則鄭注六飲之涼

云今寒粥若糗飯雜水是也其已𢤩粉亦可餅而食之若玉篇以麨麵爲䴵廣韻以爲餅是也合諸言糗者而觀之糗之爲言氣也米麥火乾之乃有香氣故謂之糗說文熬米麥之謂最爲得解無論擣與未擣也案程說是也內則注云糗擣熬穀也書費誓孔疏云糗謂熬米麥使熟又擣之以爲粉也蓋凡乾熬稻粱黍麥豆諸穀通謂之糗先鄭云熬大豆與米後鄭云熬穀許云熬米麥其義一也惟糗有擣與未擣兩種先鄭釋糗爲熬豆米以別於粉之爲豆屑則謂此糗爲熬而未擣者粉餌以擣爲宜故後鄭不從云粉豆屑也者釋名釋首飾云粉分也研米使分散也此豆屑亦謂磨熬豆爲粉知是豆者粉餅餌宜用豆也云茨字或作餈者段玉裁云謂書亦或作餈也司農從或本云

謂乾餌餅之也者釋名釋飲食云餈漬也烝糁屑使相潤漬餅之也餅并也溲麪使相合并也劉說餈與先鄭同謂乾烝米屑不和水其爲餅餌者烝氣潤漬所成後鄭則直謂和水爲餅與先鄭異也云玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也者稻米謂稉米也與黍米皆黏宜爲餌餈故知粉二者所爲也楚辭招魂云粔籹蜜餌王注云言以蜜和米麪煎作粔籹擣黍作餌即此粉黍米之餌也云合蒸曰餌餅之曰餈者說文鬻部云鬻粉餅也重文餌鬻或从食耳聲食部云餈稻餅也重文粢餈或从米餅麪餈也火部云烝火氣上行也蒸即烝之叚字段玉裁云許說與鄭不同謂以稉米蒸熟餅之如麪餅曰餈今江蘇之餈飯也粉稉米而餅之而蒸之則曰餌今江蘇之米粉餅米粉團也粉

餅則傅之以熬米麥之乾者故曰糗餌餈則傅之以大豆之粉米部曰粉傅面者也許不言何粉大鄭云豆屑是也詒讓案依許書則米屑所爲曰餌麥屑所爲曰餅不屑之米所爲曰餈急就篇顏注云溲麪而蒸熟之則爲餅溲米而蒸熟之則爲餌列子力命篇張湛注云粢稻餅也味類粔米不碎說並與許同據鄭說則餌用乾粉合蒸之餈則水溲爲餅不乾蒸二者同用粉不用米惟以蒸不蒸爲異與許說不同餌餈散文亦通故方言云餌謂之糕或謂之餈是也又初學記歲時部陳元靚歲時廣記引干寶注云糗餌者豆末和屑米而蒸之加以棗豆之味卽今餌餻也案干說蓋謂擣豆爲末以粉米屑之上合蒸之又加以棗使味美也徐堅所引味下疑有脫字高承事物紀原飲食

部引干注作糗餌者或另而蒸之以棗豆之味同食亦誤于說以糗爲豆末餌爲屑米蒸之並與後鄭同其用棗者以助餌之甘蓋據晉時作蒸餅法齊民要術有作粳米棗糒法亦略相類餌䭔者玉篇食部云蜀人呼蒸餅爲䭔類篇食部云䭔丸餌也云糗者擣粉熬大豆者謂取大豆熬之又擣之爲粉也內則糗餌粉酏注云糗擣熬穀也以爲粉餌與餈旣夕禮大遺奠有糗注亦云以豆糗粉餌云爲餌餈之黏著以粉之耳者釋名釋飲食云餌而也相黏而也兗豫曰溏浹就形名之也是餌餈潤漬皆易黏著故以豆屑粉之使分散也云餌言糗餈言粉互相足者賈疏云餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之故言互相足也凡祭祀共其籩薦羞之實薦羞皆進也未食未飲曰薦

既食既飲曰羞【疏】凡祭祀共其籩薦羞之實者賈疏云謂四時禘祫等皆共其籩鄭注云薦羞皆進也者肆師注義同云未食未飲曰薦者賈疏云先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也詒讓案此謂先設之正饌也宰夫注云薦脯醢也朝踐饋食之豆籩及脯醢皆爲正饌此與宰夫注各舉一隅爲釋詳彼疏云既食既飲曰羞者宰夫注云羞庶羞內羞也賈疏云爲尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也吳廷華云此言加籩以槀羞籩也案吳說是也此據後設之加饌言之加籩豆羞籩豆及庶羞皆加饌也此注與宰夫注亦互相備互詳宰夫疏

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩喪事之籩謂殷奠時【疏】喪事及賓客之事共其薦籩羞籩者賈疏

云喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦其其薦籩羞籩　注

云喪事之籩謂殷奠時者賈疏云殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也吳廷華云儀禮之例脯醢皆曰薦始死卽有之士喪禮脯醢醴酒奠於尸東是也羞止有庶羞據上疏則加豆籩亦得曰羞據士喪禮小斂止有脯醢則薦籩而已大斂奠兩豆葵菹芋兩籩栗脯兩豆皆饋食之豆是上疏所謂薦兩籩皆加籩是則所謂羞也則大斂已有羞籩疏止以朔奠以下言誤也案吳說是也士喪禮月半不殷奠注云殷盛也士月半不復加朔盛奠下尊者曾子問有殷事朔月月半薦新之奠也又喪服大記主人具殷奠之禮注云殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠案凡喪禮之奠有十惟始卒及朝夕奠爲小奠其小

斂大斂朔月月半薦新遷祖奠祖奠大遣奠並有牲體爲殷奠此注本兼小斂大斂奠言之賈乃漏釋耳又釋名釋喪制云朔望祭曰殷奠所用殷衆也劉氏復偏舉朔望奠爲說尤末晐其士喪禮無月半之殷奠又朔望無籩天子朔望皆有奠其禮尤盛當與士異也互詳牛人喪祝疏又案既夕禮大遣奠又有羞籩之糗庖人云若喪紀之庶羞亦此所謂羞籩也彼注以爲喪祭虞祔不數喪奠者以其未立尸也互詳彼疏爲王及后世子其其內羞於其飲食以其房中之羞［疏］注云於其飲食以其房中之羞者有司徹云宰夫羞房中之羞又云內羞在左故知內羞爲房中之羞卽糗餌粉餈酏食糝食等是也此卽羞籩之實不及朝踐饋食加籩等者以其非飲食恆禮所用也凡籩事掌

之

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨爲臡無骨爲醢菁菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆爲卯玄謂菁蔓菁也茆鳬葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞

疏等四豆之實者此並與籩人醢人爲官聯也說文豆部云豆古食肉器也梪木豆謂之豆詩大雅生民篇于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也王涇大唐郊祀錄引三禮圖云豆以木爲之受四

升高尺二寸桼亦中條此四豆以盛菹醢則皆木豆也與旊人
所爲瓦豆異正字皆作梪經典通作豆凡祭祀以豆盛濡物亦
分四次薦之朝事饋食加豆皆八豆羞豆則四豆與籩人四籩
數正相當也賈疏云言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩
同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也云朝事之豆者賈疏
云亦謂朝踐節八豆並后設之云其實韭菹醓醢昌本麋臡菁
菹鹿臡茆菹麋臡者釋文云醓本又作監案監即醓之譌詳後
賈疏云於豆內盡菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏又
不言菹者皆是齏則昌本之類是也詒讓案此第一豆亦最尊
故左僖三十年傳魯饗周公閱辭昌歜禮經惟聘禮致饔餼全
用此八豆公食大夫禮六豆則無茆菹麋臡上大夫八豆注謂

因六豆而加以葵菹蝸醢少牢饋食禮則用韭菹醓醢葵菹蠃醢皆參用饋食之豆有司徹上大夫賓尸則唯用韭菹醓醢昌菹醢皆不備用亦禮之殺也又案郊特牲云恆豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麋臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也詩大雅既醉孔疏云記言恆豆加豆鄭引朝事饋食則以朝事爲恆饋食爲加取其水陸相配與記同者而證之以恆加相互宜爲朝事與饋食故不爲饋外之加爲其餘錯雜者於醢人云朝事之豆有韭菹菁菹非水草也饋食之豆有蜃蚳醢蜃非陸產蚳非水物故言雜錯也案依郊特牲注說則四豆惟朝事爲恆豆饋食以下三豆並爲

加豆與此經加豆爲第三豆異郊特牲孔疏謂彼加豆亦即此
經第四豆與詩疏說異於義雖可通然非鄭恉也但此經四豆
之實水陸錯出與禮記所說亦不相應鄭以爲天子禮異理或
然矣鄭注云醓肉汁也者說文肉部云肬肉汁滓也又血部云
䀋血醢也禮有䀋醢以牛乾脯粱䵹鹽酒也無醓字聘禮注云
醓醢汁也又公食大夫禮注云醓醢醢有醓畢沅校本釋名釋
飲食云醓多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋毛詩小雅
行葦傳云以肉曰醓醢案說文云禮有䀋醢者許所見儀禮周
禮經文並作䀋醢也二徐本作禮記非今從段玉裁校刪依許
說則肬爲肉汁滓䀋爲血醢二義不同然禮經無血醢而鄭說
醓醢正與許書肬字說解同竊謂正字當本作肬肬醓乃後來孳

生字二禮及毛詩並作醓此經別本又作監皆醓之變體漢時
禮家說蓋有以醓為血醢者許遂別以𥁎隸血部實則與醓是
一字也凡禮經單言醢不著牲獸者並即三牲之醢醢是肉非
血許說未塙段玉裁云許云汁滓者謂醢不同酒也凡醢臡皆
有汁而牛乾脯獨得醓名者六齊不言牲名他醢臡不言醓並
文錯見之法汁即鹽酒所成言皆胜物非有孰汁也毛傳云以
肉曰醓醢大鄭云醓醢肉醬也皆言肉以包汁不言何肉者蓋
謂周禮六牲之肉下文醢臡麋鹿麇兔鴈在六獸六禽內可證
也許但言牛乾脯者舉六牲之一以包其餘也案段說是也凡
醢皆有汁故賈於豆行葦孔疏訓肉醢特有多汁故以醓名其
無汁者自以所用之肉魚鴈之屬為名非也又內則記大夫庶

羞一二十牛炙牛胾羊胾豕炙之下並有醢孔疏引熊氏云此經承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用牲故醢人職無云牲之醢也今案熊說亦非也此經醓醢卽是三牲之醢安得謂醢人職無牲醢乎云昌本昌蒲根者公食大夫禮注云昌本昌蒲本菹也呂氏春秋任地篇云冬至後五旬七日菖始生高注云菖菖蒲水草也又克己篇注云本根也昌蒲根菹又謂之昌歜左僖三十年傳云饗有昌歜遂人疏引左傳服注云昌歜昌本之菹歜玉篇欠部作𣤎義未詳韓非子說難篇呂氏春秋遇合篇並云文王嗜昌蒲菹高注亦云昌本之菹本草草部云菖蒲一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良案古昌本當用此本草別有白

昌證類本草引陳藏器云卽今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲一名水菖蒲根色正白去蚤蝨白昌不可爲菹非古昌本也云切之四寸爲菹者賈疏云蓋以一握爲限一握則四寸也詒讓案士虞禮注云菹刌刌卽切也昌本後文在五齏之內此云爲菹者菹齏故文得通有司徹亦云昌菹其切之皆以四寸爲度也詳後疏云三臡亦醢也者對文則有骨爲臡無骨爲醢散文則通有司徹凡臡亦並通曰醢云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣者此釋作醢及臡之法膊乾者說文肉部云膊薄脯膊之屋上方言云膊暴也燕之外郊朝鮮冽水之閒凡暴肉謂之膊釋名釋飲食云膊迫也薄椓肉迫著物使燥也莝者說文

肉部云斬刴也急就篇顏注云細斫叒也此引申爲細切肉之稱耋先析肉爲薄片暴乾之爲膴復細切之和粱麴等物以爲之說文說作醢醯法與此正同粱麴者以粱米爲麴漢書平當傳如淳注引漢律云粟米一斗得酒一斗爲下此粱麴即粱米所作之麴也甀者小口甖詩㚇人孔賈疏云案王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆實也腊非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋骭髓醢者說文骨部云骭骹也髓骨中脂也爾雅釋訓郭注云骭腳脛案髓卵臡之變體若依此說則鹿麋諸臡並骭髓醢矣此於經無驗故後鄭不從云或曰麋臡醬也者說文酉部云醢肉醬也廣雅釋器云醢醬也此又一說直謂麋肉爲之與前麋骭髓醢說異以

諸醢通例校之後說爲是云有骨爲臡無骨爲醢者亦或說也謂臡醢但以有骨無骨爲異不用骿醢也爾雅釋器云肉謂之醢有骨謂之臡郭注云醢肉醬臡雜骨醬說文肉部云腝有骨醢也重文臡腝或从難釋名釋飲食云醢有骨者曰臡臡胒也骨肉相傅胒無汁也醢晦也晦冥也封塗使稍冥乃成也公食大夫禮後鄭注云醢有骨謂之臡與先鄭說同云菁菹韭菹者說文艸部云菁韭華也又韭部云韭菜名一種而久者故謂之韭廣雅釋艸云韭其華謂之菁玉燭寶典引四民月令云八月收韭菁作擣齏賈疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也阮元云考疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從據此是先鄭

作菁菹韭菁菹也韭華謂之韭菁漢人語尚知此後人每下菁字賈時不誤案阮說是也上已有韭菹不當複出故先鄭以韭菁菹爲釋別於上文韭菹爲韭葉也賈所見別本蓋作韭菁菹疏當云菲菁則蔓菁蕪菁菲形近菲菁又與菲菁聲相轉故互誤今本有挩字說文訓菁爲韭華知不作韭華菹者以別本作菲若爲菲華則義不可通賈不宜云於義爲是也爾雅釋艸云菲芴郭注云即土瓜也又菲蒠菜注云菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食據郭說則菲似蕪菁而實非一物惟段公路北戶錄云蕪菁小學篇曰芴菁與釋艸菲芴字同故賈云即蔓菁也云鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生者茆茅聲相近鄭師大祭祀共茅蒩杜注云蒩當爲菹以茅爲菹桼茅初生所謂藐也毛

詩鄭風靜女傳云荑茅之始生也玉燭寶典引夏小正云二月時有見荑始收荑也者取以爲豆實也今大戴禮記荑作稊誤又引詩草木疏云正月始生其心似麥欲秀其中正白長數寸食之甘美蓋茅初生可作菹故小正取爲豆實矣賈疏謂茅不可食誤云或曰茆水草者卽後鄭所謂鳧葵也祭統水草之菹鄭注云芹茆之屬段玉裁云此大夫所引或說不改字又一說也云杜子春讀茆爲卯者段玉裁改卯爲茆云杜子春以茆不見於經傳易爲習覩薄采其茆之茆鄭申之曰鳧葵知鄭必申杜者若非杜說則鄭當云茆當爲茆鳧葵也且今本杜說讀茆爲卯殊不可通若云讀茆如卯亦當訓爲何物惟杜破字作茆則鳧葵之解已在其中鄭特明言之耳陸氏作釋文賈氏作疏

襲時注文已謂謬又不知卯丣本二聲茆茆必二字誤讀本一字故不能讞正周禮釋文茆音卯北人音柳魯頌釋文茆音卯徐音柳皆混茆茆為一字泮水本是茆字訓鳧葵說文艸部可證韋昭音萌藻反則韋時茆已誤為茆矣漢律厤志冒茆於卯茆字僅見於此又云按杜不云茆當為茆而云讀為茆者古音卯聲丣聲同在尤幽部凡易其字而音韻同部者皆曰讀為也案段據說文定茆字當為茆諸丣聲不當從卯其說自是但杜鄭說字形聲正別不盡與許同證以漢志冒茆之文及箕卯萌藻之讀葢漢時自有從艸卯聲之字至許君乃定其字為諸丣聲然丣卯古音同部未必卯聲之必不可讀也[illegible]村鄭自作茆字此當云讀茆如卯非正其字乃擬其音且管子五行篇卯

菱尹注云卯鳧葵早春而生也字亦作卯可證云玄謂菁蔓菁也者書禹貢孔疏引此注蔓作蕪鄭坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑方言云豐蕘蕪菁也關之東西謂之蕪菁陳楚之郊謂之蘴郭注云蘴在江東音嵩字作菘也公食大夫禮菁菹注云菁蕪菁菹也蔓蕪菁並一聲之轉詩邶風谷風釋文引草木疏云葑蔓菁也郭璞云今菘菜也案齊民要術有作蕪菁菹法又云菘菜似蕪菁無毛而大說文艸部云蘆菔似蕪菁實如小尗者則蕪菁乃蘆菔之類似非即菘也本草陶注云蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好食其子與溫菘甚相似小細爾俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又引唐本注云蕪菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘

類與蘆菔全別陶及唐本草說亦小異綜校諸說蕪菁菘即蘆菔之細而長者葉似菘而實非菘郭說之誤明矣云茆鳧葵也者茆段玉裁亦改爲茆詩魯頌泮水篇薄采其茆毛傳云茆鳧葵也說文艸部及廣雅釋艸竝同詩孔疏引草木疏云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者箸手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有魯頌釋文云茆干寶云今之鳧葵草堪爲葅江東有之何承天云此菜出東海堪爲葅醬也鄭小同云江南人名之蓴菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜即豬蓴也本草有鳧葵陶弘景以入有名無用品解者不同未詳其正沈以小同及草木疏所說爲得詒讓案據鄭小同陸璣沈

亟說鳬葵即蓴菜而後漢書馬融傳李注云鳬葵葉圓似蓴生水中今俗名水葵證類本草菜類蓴下引蜀本圖經亦云葉似鳬葵此並分鳬葵與蓴爲二與鄭陸說異又本草經云鳬葵生水中即莕菜也又引唐本注及圖經並云即莕菜莕荇字同今攷詩周南關雎孔疏引陸疏說荇菜浮在水上顏之推家訓書證篇亦說荇菜云黃華似蓴江南俗亦名爲猪蓴若然荇菜本浮生又別名猪蓴是陸引一云浮菜即猪蓴者即以鳬葵爲荇菜與本草經說同也故證類本草草類鳬葵下引唐本注云南人名猪蓴又引別本注駁之云猪蓴與鳬葵全不相似蓋魏晉以來釋鳬葵者或謂即蓴或謂是荇菜則似蓴而非蓴諸說舛異要不出此二者以詩攷之荇見關雎茆見泮水傳箋及陸疏

並分別釋之則鳧葵是莕而與荇不同物殆可無疑矣云凡菹
醢皆以氣味相成其狀未聞者賈疏云經云韭菹醓醢已下兩
兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞饋食之
豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢蠃螔蝓蜃大蛤
蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以
拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛疏饋
食之豆者賈疏云亦與饋食之籩同時而薦云其實葵菹蠃醢
者說文艸部云葵菜也葵卽菜之隸變齊民要術引四民月令
云九月可作葵菹金鶚云葵類最多爾雅釋草云莃菟葵芹楚
葵說文云茆鳧葵攣鳧葵又爾雅齧苦堇郭注云今堇葵也又
荍蚍衃注云今荊葵也又菺戎葵注云今蜀葵此六者皆有葵

名亦以其可食而味滑也然皆似葵爲葵之類非卽葵也今秋
葵一名側金盞六月放花大如椀鵝黃色紫心六瓣朝開暮落
隨卽結子諸葵惟蜀葵根苗嫩時可食秋葵嫩時食之尤佳鮑
昭葵賦云豚耳鴨掌今觀秋葵其葉如鴨掌則秋葵卽葵菜之
葵明矣云脾析麋臡蜃蚳醢豚拍魚醢者賈疏云此八豆之內
脾析蜃豚拍三者不言菹皆齏也詳議案士冠再醮士喪大斂
奠士虞特牲二豆並用葵菹蠃醢士喪大遣奠四豆又加以脾
析蜱醢亦士禮殺不得全用八豆也　注云蠃螔蝓蜃大蛤蚳
蛾子者醢人注並同大戴禮記夏小正云二月抵蚳蚳螘卵也
爲蚳醢也鄭司農云脾析牛百葉也者既夕注云脾讀爲雞脾
肶之脾脾析百葉也說文內部云脾牛䏶也膍牛百葉也一曰

鳥膍胵胵鳥胃也段玉裁云旣夕注云脾讀爲雞脾肶之脾內則鴇奧注奧脾肶也肶與斯斯與析音近故釋脾析爲脾肶雞鴇皆有脾肶謂胃也卽許所謂鳥膍胵也鄭與許字異而音義同謂之百葉者胃薄如葉碎切之故云百葉未切爲膍胵旣切則謂之脾析謂之百葉也此胃也而經注何以謂之脾葢如今人俗語脾胃連言故以脾之名加於胃也經文脾析說禮家容有讀爲膍者故許從之不欲與土藏同名也莊子耕桑楚臏者之有膍胲司馬云膍牛百葉也是也大雅加肴脾臄脾葢亦謂百葉許以牛百葉系諸獸系諸已成之豆實故以鳥膍胵爲別一義實則皆謂胃也廣雅云百葉謂之膍胵渾言之也案段說是也鄭旣夕注必讀脾爲雞脾肶者以別於土藏之脾許君則

徑定其字爲膍與鄭義小異又說文肉部云胘牛百葉也廣雅釋器云胃謂之胘然則脾析也脾肶也膍胵也百葉也胘也五者皆胃之異名既夕注止云百葉不云牛賈彼疏云饔人天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛然則凡牲胃並有百葉之稱不徒牛矣云蜃蛤也者鼈人先鄭注同云鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也者段玉裁云以拍爲膊肉部讀拍爲膊也易其字而訓爲脅詒讓案士喪禮特豚而胉鄭彼注云胉脅也今文胉爲迫文選東京賦毛炰豚胉李注引此經作胉蓋兼據禮古文改山海經西山經有窮鬼居之各在一搏郭注云搏猶脅也案說文無胉字古蓋無正字故叚借作拍胉迫及膊搏聲類並相近也凡成牲體解左右脅各分爲三前曰代脅

亦曰長脅後曰短脅肪未成牲則唯解左右脅爲二禮所謂兩胉是也云或曰脉拍肩也者段玉裁云此又一說不易字而訓爲肩拍不得訓肩此是譌拍爲髆說文曰髆肩甲也案段說是也惠士奇說同士喪禮小斂奠云兩肩亞兩胉亞此拍與胉字同彼肩拍相亞則拍非肩明矣故後鄭不從云今河閒名脉脅聲如鍜鎛者段玉裁云此鄭君援方言以證前說之是也河閒謂脉脅爲鎛則易拍爲鎛訓脅宜矣髆訓薄脅髆之屈上非謂脅也謂依河閒語言則字用膊訓脅可矣拍古音與膊鎛同鍜鎛即段氏爲鎛器也古段鍜通用加豆之實芹菹兎醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或

爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌【疏】加豆之實者國語周語韋注云加豆謂既食之後所加之豆也賈疏云此加豆之實亦與加籩之實同時設之詒讓案加豆亦爲加爵時內宗所薦之豆在正獻之後鄭司尊彝注謂在九獻第八獻時所薦誤也詳籩人疏云深蒲醓醢者賈疏云醓醢與朝事之豆同云箈菹魚醢者魚醢亦與饋食同因籩人加籩之實栗與饋食同也　注云芹楚葵也者爾雅釋艸文郭注云今水中芹菜說文艸部云芹楚葵也又菦菜類蒿周禮有菦菹詩魯頌泮水薄采其芹箋云芹水菜也菜部郭並以芹爲楚葵即水芹也許則以此芹菹字當爲菦而楚葵之芹別一艸未知孰是水菜之芹神農本艸經又作水靳爾雅注云其二月三月

作英時可作葅及孰爚食之又有檀芹可爲生菜亦可生瀹俗中皆作芹字案芹正字蘄俗作陶說誤鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者說文艸部云蒹蒲蒻之類也又蒲水艸也可以作席深卽蒹之叚借字詩大雅韓奕毛傳云蒲蒲蒻也齊民要術引詩義疏云蒲深蒲也周禮以爲葅謂蒲始生取其中心入地者蒻大如匕柄正白生噉之甘肥又煮而以苦酒浸之如食筍法大美今吳人以爲葅鮓人注云今人謂蒲本在水中者爲弱案弱蒻字同深蒲蓋蒲始生嫩葉未出水者故可爲葅許以蒹爲蒲蒻之類則不以爲一物與二鄭說異云或曰深蒲桑耳者神農本艸經有桑耳名醫別錄云味甘一名桑菌一名木麥說文艸部云蕈桑萸也萸木耳也案桑耳卽桑萸謂木耳之

生於桑者齊民要術云作木耳菹取棗桑榆柳樹邊生者是也內則燕食庶羞有芝栭孔疏引庾蔚之云無華葉而生者曰芝栭今春夏生於木可用為菹盧植云芝木芝也王肅云無華而實者名栭栭即荋也然桑耳為深蒲其說無據故後鄭亦不從云醢醢肉醬也者言肉以包汁與後鄭前注義同云箈水中魚衣者段玉裁云說文艸部曰菭水青衣也从艸治聲此先鄭說也然則先鄭本作菭今本經文作箈涉譌不成字洪頤煊云詩采菽正義引此作菭菹案段洪校是也祭統孔疏引經亦作菭說文菭字注今本作水衣段從爾雅音義引說文校改又釋草云薚石衣郭注云水苔也一名石髮江東食之魚衣水衣石衣葢異名同物然則經先鄭本固當作菭後鄭本則自作箈故釋

爲箭萌蓋二鄭本自不同沈俑未別白釋之耳孔引作蒍則與後鄭說不合今不據改云故書鴈或爲鴽者說文隹部云雜鴽屬也鴽即雜之借字公食大夫禮上大夫庶羞有雉兔鶉鴽杜子春云當爲鴈者段玉裁云爲宜作從故書本不畫一杜從其長者也云立謂深蒲蒲始生水中子者子亦謂蒲嫩葉也說文艸部云蒻蒲子可以爲平席蓋深蒲即蒲之少者故謂之子可作席其初生者可爲菹後鄭說與先鄭及許同但先鄭不云蒲子故增成其義云箈箭萌者不從先鄭本作菭也菭即箈之俗爾雅釋艸云簑箭萌郭注云萌筍屬也引周禮曰箈菹鴈醢說文竹部云箈竹萌也箭矢竹也御覽兵部引字統云箭者竹之別大身小葉曰竹小身大葉曰箭箭竹主爲矢因謂矢爲箭案

郭引此經作䈥者從爾雅文改也釋文出菭字云爾雅作䈥則經本不與釋艸同可知云筍竹萌者亦爾雅釋艸文竹謂大竹也詩大雅韓奕孔疏引孫炎云竹初萌生謂之筍又陸璣疏云筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食說文竹部云筍竹胎也段玉裁云許意筍䈥不以大竹小竹分別筍謂掘諸地中者如今之冬筍䈥謂已抽出者如今之春筍與鄭說不同也

羞豆之實酏食糝食鄭司農云酏食以酒酏爲餅糝食菜餗蒸玄謂酏餰也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餰又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之

【疏】羞豆之實者此亦謂房中之羞也賈疏云此羞豆之實

亦與羞籩之實同時設之〻云酏食糝食者賈疏云謂酏與糝食爲二豆　注鄭司農云酏食以酒酏爲餅者賈疏云酏粥也以酒酏爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從案賈云起膠餅膠即教也漢書李陵傳注引孟康云媒酒教玉篇酉部有酵字云酒酵酵即教之俗程瑤田云起膠餅齊書永明朔詔太廟四時祭薦宣皇帝起麪餅即此也蓋蒸餅饅頭之類可充籩實而以爲豆實宜後鄭不從也云糝食菜餗蒸者說文米部云糂以米和羹也一曰粒也重文糝古文糂从參又鬻部云鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂健爲鬻重文餗鬻或从食束釋名釋飲食云糝黏也相黏教也餗字又作蔌爾雅釋器云菜謂之蔌詩大雅韓奕其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也案依說文爾雅則菜

餱同物但唯蒸菜不得稱糝諦審先鄭此注似用許書後一義以餱爲餱易與賈公餱釋文引馬融亦云餱餱也穀梁僖二十四年楊士勛疏又引馬云謂糜也然先鄭意以菜與餱粥合烝之是謂糝食凡以米和菜通謂之糝但菜多而米專用屑者爲羹內則說羹有和糝鄭注云凡羹齊宜五味之和米屑之糝是也菜少而米或用屑或用粒者則爲糜故說文糝亦謂粒又米部云糜糝也糂米和也是也凡羹糜皆煮之而先鄭云蒸之者以糜多淖必蒸之乃可爲豆實也後鄭別取內則爲釋故不從先鄭云玄謂酏餰也者說文鬻部云鬻鬻也重文餰鬻或从食衍聲賈疏云案雜問志云內則餰次糝周禮餈次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餰無酏周禮有酏無餰明酏餰是一

也故破醷從餈也段玉裁云此鄭君破醷字從內則之餈也醷與餈皆粥也而醷薄餈厚小切狼臅膏與稻米爲餈尤餈之至厚者說文䵒或作餰䵒也醷賈侍中說爲䵒淸鄭注四飲曰醷今之粥醷飲粥稀者之淸也然則醷餰各物者析言之周禮謂餈爲醷者統言之鄭云醷餈也且餰字今音諸延切古當讀衍平聲與醷雙聲故周禮以醷爲餈也醷食之醷與四飲之醷異猶內則羞糗餌粉醷之醷與漿醷之醷異引內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餈者內則餈本作醷鄭彼注云糔溲博異語也糔讀爲滫瀡之滫同狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏䵒矣此周禮醷食也此醷當從餰彼注義與此同段玉裁云據禮問志則內則本作餈字注中此醷當從餈謂

周禮此酏字當從內則作餰字寫此酏者以別於六飲之酏也今本內則作酏淺人所改案段說是也阮元說同呂飛鵬云攷工記注饘讀餰糜之糜古文饘字餰與饘似為一物然釋名云糜糜糜饘也以米糝之如膏饘也則饘為糝食矣蓋以膏煎米則為餰以糝和肉則為糜矣云又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之者鄭彼注云此周禮糝食也賈疏云三如一者三肉等分小切之者謂細切之稻米二肉一者謂米二分肉一分合以為餌煎之也餈糝二者皆有內則文故不從先鄭然則上有糗餌粉餈無內則入羞此餌米肉俱有名之為糝部入豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗其刑剭凶鄭注云糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜

也是八珍之食臣下賤宜失君之美道當刑之於屏中棄上膳夫注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若有棗則入八珍不須肝膋若糝無棗則入羞豆此文所引是也八珍則數肝膋故注不同凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后世子共其內羞王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之齊當爲齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兔鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醯醬所和細切爲齏全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麇爲辟雞兔爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醯以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通【疏】凡祭祀共薦羞之豆實者薦豆朝事饋食之豆也羞豆加豆羞豆也禮

經又有鄉臐膮截炙謂之庶羞又膳夫羞用百有二十品亦爲
庶羞其半爲豆亦此官所共以羞豆既法故經不具也云賓客
喪紀亦如之者賓客謂饗食燕及致飧饔餼喪紀謂殷奠及虞
祔等又既夕禮明器有甕醯醢屑弓云宋襄公葬其夫人醯醢
百甕王禮亦當有之云王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹
三臡實之者此與醢人爲官聯也賈疏云凡祭至內羞一
與籩人同王舉則共醢六十甕此以下與籩人異以其王舉不
共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎有十二則醢人共醢六
十甕以醢爲主其實有五齊七菹等凌廷堪云禮經通例食禮
則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩此
飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞

獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭
畢賓尸豆籩皆有案王舉用食禮故有豆無籩凌說足與賈說
相證析言之則醓菹醬與醢別統言之則醓菹醬得通稱醢故
五齊七醢七菹三臡總爲醢六十罋也又案禮器云天子之豆
二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭注
謂天子朔食之豆孫希旦云醢人朝事之豆八饋食之豆八加
豆八羞豆二合爲二十六天子全用之而公以下遞減焉案依
孫說則王大舉正饌亦即此四種豆於數頗合亦足備一義也

注云齊當爲齏者明非與酒正五齊異也說文韭部云䪢墜也
从韭𠂹次朿皆聲重文齏䪢或从齊是齏即䪢之或體從齊得聲
齊禮飯齊醬齊並以齊爲齏字段玉裁云此定爲䪢之誤也故

日當爲云五齍昌本脾析蜃豚拍深蒲也者賈疏云此據豆內不言菹者皆是齍以犬數之有此五而已云七醢醯醢蠃蠯蚳魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈笱菹三臡麋鹿麇臡也者並據上經去復重計之云凡醯醬所和者挾膳夫云醬用百有二十罋通醯醢言之但此官共醢六十罋與醢人共醢物六十甕別臡與此齊醢菹臡之屬皆未和醯者也蓋齊菹等雖皆以醯作之作成之後亦仍有和醯不和醯之別鄭言醯醬所和明醬物調和之通法耳云細切爲齏者釋名釋飲食云齏濟也與諸味相濟成也莊子列御寇篇云齏粉又大宗師篇釋文引司馬彪云齏碎也是齏爲切和細碎之名故菜肉之細切者通謂之齏細切即少儀注所云報切之是也云全物若𦢊爲菹者說文艸部

云菹酢菜也又皿部云䀋醢也又肉部云䏲薄切肉也釋名釋飲食云菹阻也生釀之遂使阻於寒溫之間不得爛也一切經音義引通俗文云全物爲菹案全物謂小物不及四寸者全而不切䏲謂薄切之但不細切耳此經旨本爲五齏之一而前注云切之四寸爲菹是細切䏲切皆以四寸爲度細切者蓋若今之肉絲䏲切者即內則少儀注所謂藿葉切之蓋若今之肉片士喪禮大斂奠兩豆兩其實葵菹芋注云齊人或名全菹爲芋蓋葵長過四寸以爲菹當䏲切之今喪奠禮略亦全而不切故禮經特著芋文明非恆法也互詳內饔疏引少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆䏲而不切麇爲辟雞兔爲宛脾皆䏲而切之切葱若薤實之醯以柔之者舊本麋麇互譌今據宋董氏本及注疏

本正釋文出皆䐑云本或作膴下同案禮記文䐑並作聶鄭注云聶之言䐑也此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與鹽柔淹之殺肉及腥氣也內則亦有此文案此注作䐑者薄切肉之正字少儀作聶者聲近叚借字釋文作膴者又聶之異文鄭引彼文者明彼菹軒即此七菹之屬辟雞宛脾即此五齏之屬也云由此言之則齏菹之稱菜肉通者賈疏云鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五齏之內菜肉相兼若據少儀齏菹之稱菜肉通也詒讓案鄭因此七菹皆菜而少儀云麋鹿爲菹故又據彼明齏菹惟以細切不細切爲別不分菜肉也依說文則菹爲酢菜之專名少儀麇鹿之菹似當爲藍之借字與鄭義少異賓客之禮共醢五十罋致饔餼時疏賓客之禮共醢五十罋者賈疏

云賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醢節讓案客內亦兼侯國卿大夫來朝者其致饔餼亦共醢也　注云致饔餼時者賈疏云案掌客上公之禮醯醢百有二十罋侯伯百罋子男八十罋此其醯五十罋并醢人所共醢五十罋其爲百罋此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然則上公百二十罋與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百罋而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百罋得與諸侯同者彼別爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百罋其數多於君案子男卿醯醢不得多於君賈說未允詳掌客疏凡事共醯

周禮正義卷十終